摛藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

日講禮記解義卷三十五至三十七

詳校官編修臣程嘉謨

日講禮記解義卷三十五

明堂位

明堂在國南郊取南面答陽之義尸子云神農曰天府黄帝曰合宫則自古有之方氏慤曰孔子言宗祀文王於明堂孟子言行王政而此言朝諸侯君臣上下尊卑前後各有所位故曰明堂位也案此篇為美周公而作故備序魯用四代之禮樂葢俗儒之喜夸

者為之也

昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立

此言周公正明堂之位以尊君也斧依屏繪斧文也

天子指成王昔者周公位冡宰以輔成王當諸侯來

朝因定其尊卑而為朝諸侯於明堂之位維時明堂

中央設斧屏於戶牖間天子背負斧依南嚮而立葢

天子之位定而内外臣工胥有所統矣案書多方稱

周公曰王若曰所以正名也鄭氏乃以天子為周公

何哉

三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上

此言中國五等諸侯之位也中階在東西兩階之中門應門也是時公侯伯子男咸集各有一定之位次三公在中階之前北面而東為上諸侯之位在阼階之東西面而北為上諸伯之國在西階之西東面而

北為上諸子在應門内之東北面而東為上諸男在應門内之西北面而東為上案三公不云位諸侯在諸國之上特舉位言之則以下皆為朝位可知

九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上

此言四夷遠國之位也是時四夷君長亦有一定之位次九夷之國在東門之外西面而北為上八蠻之

國在南門之外北面而東為上六戎之國在西門之外東面而南為上五狄之國在北門之外南面而東為上案王者内中國而外夷狄故五等諸侯序於門内四夷君長序於門外各從其方而以右為尊獨南面東上尚左者方氏慤謂與北面者同是也

九采之國應門之外北面東上

此言九州牧伯之位也采者以其采取當州美物而貢天子即王制所云千里之外曰采也九采之國來

朝其位在應門之外北面而東為上葢二伯帥諸侯而入牧居外而糾察之也案應門即南門也蠻服在南門之外而州牧又在其外故變文稱應門之外陸氏佃以九采之國為要服荒服言雖在要荒願供王事也亦可備一解

四塞世告至此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也

此言四塞來朝之期而總結上文明堂位之義也四

塞不言何在疑亦在其方之門外而又次於四夷也
若在要服之外而為蕃服則來朝不數惟天子初即
位或其國君易世皆一告至而已凡此為周公所制
明堂之位內外遠近秩然有等所以明諸侯之尊卑
也案此皆為成王新即位而來朝謂周公所制明堂
之位則可謂周公明堂之位則不可又明者取南鄉
光明之義其謂明諸侯之尊卑者亦非也
昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯是以周公相武王以

伐紂武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服七年致政於成王

此言周公有勳勞之事也昔殷紂為亂於天下嘗脯鬼侯以饗諸侯是時天命人心屬於武王是以周公相之以伐紂而有天下及武王崩成王方幼弱周公相成王踐天子之位以為治至六年朝諸侯於明堂制禮以節民性作樂以和民心頒長短之度小大之

量以一民紀而天下大服七年乃致政於成王凡周公之功如此案劉氏曰此葢因洛誥篇首周公曰朕復子明辟篇終周公誕保文武受命惟七年之語遂妄謂周公踐天子位七年而致政耳不知復子明辟者周公營洛遣使告卜之起辭惟七年者史臣紀周公留後治洛之在成王七年也蔡氏辨之明矣

成王以周公為有勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘命魯公世世祀周公以天子之禮

樂是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也

此言成王崇禮報功之事也王功曰勳事功曰勞大路殷祭天車也弧形如弓以張旗幅韣以衣弧旒屬於旗幅而幅上畫日月為章也成王以周公有勳勞於天下不可以無報也是以封周公於曲阜地方七百里草車千乘猶謂未足以稱乃命魯公世世祀公以天子之禮樂是以魯君於孟春所乘則大路所載

則弧韣旂之旒則十有二而垂日月之章用此以祀帝于郊配以后稷葢皆天子之禮也王氏安石謂周公能為人臣不能為之功故可用人臣所不得用之禮樂程子曰是不知人臣之道也夫居周公之位則為周公之事由其位而能為者皆所當為也周公乃盡臣職耳豈得獨用天子之禮樂哉成王之賜伯禽之受皆非也鄭注以孟春為建子之月汪氏克寛曰冬至之郊為大報天正月之郊專為祈穀考之春秋

魯郊止於祈穀而非大報之禮也張氏燧曰春秋書禘于莊公見禘之僭始於閔書卜郊見郊之僭始於僖案左氏傳祝鮀述魯晋衛之始封典故詳明而不言成王賜魯重祭故知是後人之假託也
季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黄目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡
此言魯禘牲器之得兼前代也季夏建巳之月尊酒

器之通稱也五齊以下之尊刻畫為牛形象形山形雷形周禮司尊彞所謂犧尊象尊山尊若罍是也黄目見郊特牲玉瓚大圭者玉飾瓚而大圭為柄也玉豆雕篹者玉以飾豆而雕以飾篹之柄也爵飲器仍因也因爵形而雕飾也散角皆爵名而以璧飾其口時當季夏魯以禘禮祀周公於太廟以牲則用殷之白牡以尊則用周之犧象夏之山罍盛鬱鬯酒之尊則用周之黄目灌鬱則用周之玉瓚大圭薦黍稷則

用殷之玉豆雕篹獻酒則用夏之玉琖仍雕加獻則
用周之璧散璧角犧牲之俎則用虞之梡夏之嶡凡
牲器之大備如此方氏慤曰止用時王之禮者諸侯
之事通用先王之禮者天子之事今牲器俱兼虞夏
以來故曰魯之郊禘非禮也
升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼
而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂
於大廟言廣魯於天下也

此備言魯禘祭之樂也管匏竹也象象武詩也玉戚玉飾斧柄也魯禘所用之樂其聲則樂工升堂而歌清廟之詩堂下以管吹象武之曲其容則執朱干玉戚著袞冕以舞武王之大武又服皮弁素積裼衣以舞夏后氏之大夏昧乃東夷之樂也任乃南蠻之樂也更納夷蠻之樂於大廟者所以廣魯於天下而不為限量也孔氏疏曰六冕是周制故用以舞周樂皮弁是三王服故用以舞夏樂白虎通云東夷之樂曰

朝離言萬物漸離地而生南夷曰南南任也任養萬物西夷曰味味昧也萬物衰老取晦昧之義北夷曰禁言萬物禁藏也或曰朝離即株離也陳氏祥道曰四夷之樂以其聲音名之則曰株離以其服色名之則曰韎

君卷冕立于阼夫人副禕立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服

此言魯禘祭之冕服儀節也副之言覆以覆被乎首
而名也褘衣王后之上服房大廟之東南室也命婦
内則世婦外則卿大夫妻也當禘祭之時夫婦躬親
百職具舉君則卷冕立於阼階夫人則副褘立於房
中君則肉袒以迎牲於門夫人則從而薦以籩豆復
有卿大夫以贊君命婦以贊夫人無不各舉其職有
廢職者服以大刑此天下所以敬服周公之德也案
魯自隱桓而後君弱臣強久矣廢職服刑而天下服

是無實之言也

是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也此言魯之時祭大蜡也不言春祠者魯在東方或當朝於方嶽之歳則廢春祠也魯不特禘祭而已凡内而夏之礿秋之嘗冬之烝外而春之社秋之省而遂以行大蜡所用之禮皆天子之祭也案鄭注省讀為獮秋田名也春田祭社秋田祀祊或以為省斂者未是

大廟天子明堂庫門天子皐門雉門天子應門振木鐸於朝天子之政也

此言魯建廟立門施政之制也魯之大廟如天子之明堂魯之庫門如天子之皐門魯之雉門如天子之應門發號施令則振木鐸於朝以警衆聽此如天子之政也鄭氏注曰天子五門皐庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與案周官小宰帥治官之屬而觀治象之法徇以木鐸曰不用法者國有常刑鄉師士師

宫正亦用之即書所謂每歲遒人以木鐸徇于路是也

山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也

此言魯大廟之飾也復廟重檐上下為重屋其檐下復有板檐以障風雨也刮楹以密石磨柱也鄉牖屬達鄉每室四戶八窓相對也坫築土為之出尊當尊南也康安也魯大廟之制刻山於節畫藻於梲復其

廟重其檐刮楹而使之精澤對牖而使之明達以反坫出尊以崇坫康圭設屏以蔽内外刻鏤而使疏通蓋天子之廟飾也案鄉飲酒禮尊於房戶間賔主共之也燕禮尊於東楹之西唯君面尊示恵自君出也兩君相見則皆當面尊故尊在兩楹間而反爵之坫在尊之南獻酬皆自尊而南出故曰出尊

鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之

大赤夏后氏駱馬黑鬛殷人白馬黑首周人黄馬蕃鬛
以下皆言魯得兼用四代之禮樂而此先言車旂駕
馬也鸞有鸞和也鉤有曲輿也大路木路乘路玉路
也旂綏大白大赤皆旌旗之屬黑白相間謂之駱蕃
赤色魯之所用更有兼乎前代者如車用以乘而制
度各異其為鸞車則有虞氏之路也鉤車則夏后氏
之路也大路則殷路也乘路則周路也旂載於車而
體式各異如有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周

之大赤是已馬駕於車而顔色各異如夏后氏之駱
馬黑鬛殷人之白馬黑首周人之黄馬蕃鬛是已應
氏鏞曰舜車惟有鸞和夏則鉤之而曲商則反之於
質至周飾之以玉而益文矣舜惟建旂常夏則緌之
以為旍商復以素為飾至周赫之以大赤而又加明
矣輔氏廣曰殷周獨於此稱人者以言馬故也
夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛泰有虞氏之尊也山罍
夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也爵夏后氏以琖

殷以斝周以爵灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黄目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺

此言祭牲酒器也騂赤色剛壯也泰瓦尊也著無足而底著於地也斝畫禾稼之形爵則雀形夷讀曰彝法也以其為餘尊之法故稱彝雞彝刻畫雞形於上也勺注酒器也柄頭刻龍形者為龍勺刻鏤疏通者為疏勺刻鳧形者為蒲勺牲用以祭如夏后氏之牲尚黑殷之白牡周之騂剛是已以盛酒而有尊泰則

有虞氏之尊也山罍則夏后氏之尊也著則殷尊也犧象則周尊也行酒而有爵則夏后氏以琖殷以斝周以爵是已盛鬯而有灌尊則夏后氏以雞夷殷以斝周以黄目是已沃酒與鬯而有勺則夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺是已案夏言尚殷言牡周言剛互見也有虞氏尚陶故名瓦尊為泰即周禮所謂泰尊也著著尊也灌尊猶言鬱尊雞夷與斝即雞彝斝彝也上言殷以斝盞爵而非彝勺則梓人為飲器

勺一升是也

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也

此言樂器也拊搏舊注謂以韋為之形如小鼓揩擊謂柷敔皆所以節樂者作樂之始未有鞾草之聲則以土為鼓未有斲木之利則以蕢為桴未有截竹之精則以葦為籥此伊耆氏之樂也又有拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟此虞夏商周四代之樂器也

方氏慤曰拊搏指擊與葢稷言戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠同義當是指擊玉磬搏拊大琴云云記者誤爾

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也

此言世室與學制也不毀者為世室武公名敖伯禽玄孫魯藏粢盛之米於學故名米廩孟子以殷為序周為庠與此不同樂官掌教瞽矇所宗故學謂之瞽宗頖之言半謂半於天子辟雝之制也周宗文武其

廟世世不遷故魯公之廟如文世室也武公之廟如武世室也立學之制有以養老為義者故米廩即有虞氏之庠也有以習射為義者故序即夏后氏之序也有以教樂為義者故瞽宗即殷之學也有以班政教為義者故頖宮則周之學也輔氏廣曰由是觀之則成王所以賜伯禽者未必如是之備葢有魯君因仍而僭用之者矣案武公之廟立於成六年二月乃季氏為之而為記者所摭引此魯後世僭儗天子之

明驗也

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也越棘大弓天子之戎器也夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓垂之和鐘叔之離磬女媧之笙簧夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣

此言寶器與樂器也崇貫封父越皆國名棘戟也足四足也楹貫以柱也縣懸於簨虡也垂虞工官之名叔即無勾氏初作磬者簧笙中金葉也横曰簨植曰

虡夏飾以龍形故名龍簨虡殷於簨上刻木如牙飾
以采其狀隆然故名崇牙周又於簨上畫繒為翣戴
之以璧下懸五采之羽而挂於簨之角故名璧翣也
異國之器不同若崇鼎貫鼎與大璜封父之龜皆天
子之寶器也越棘與大弓皆天子之戎器也樂之器
不同若夏后氏之鼓足殷之楹鼓周之縣鼓與夫垂
所造之和鐘叔所造之離磬女媧所造之笙簧是已
樂懸之器不同若夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之

璧翣是已案春秋傳分魯公以夏后氏之璜封父之繁弱繁弱即大弓也鄭注和離謂次序其聲縣也孔疏垂作調和之鐘叔作編離之磬

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章

此言俎豆與韍制也敦音對與璉瑚簋皆盛黍稷器

梡者斷木為足嶡之言蹷也中足為横距椇者謂曲撓之如枳椇也房者俎足下跗如堂房也楬木質不飾也獻注讀為娑謂獻尊刻畫鳳羽形婆娑然也韍祭服之蔽膝即韠也祭之為器不同若有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋俎則有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎豆則夏后氏以楬豆殷以玉豆周以獻豆是已韠之為制不同若有虞氏直服以韍夏后氏畫之以山殷增之以火周又

加龍以為文章是已方氏慤曰敦瑚璉簋用陰數之偶與籩豆同義自兩而四而六八漸增其數也有山有火而又加以龍故於周獨言章章者文之成也

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒

此言牲酒也明水取於月淡而無味醴則漸致其味酒則味之全者牲體之用不同有虞氏之祭則以首夏后氏之祭以心殷之祭以肝周之祭以肺夏后氏

之所尚則為明水殷之所尚為醴周之所尚為酒是

己方氏慤曰三代各祭其所勝夏尚黑為勝赤故祭

心殷尚白為勝青故祭肝周尚赤為勝白故祭肺孔

氏疏曰儀禮設尊尚玄酒禮運澄酒在下則周不尚

酒蓋記者誤也

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百有虞氏之

綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之壁翣

此言設官與喪葬之飾也建官之數不同若有虞氏

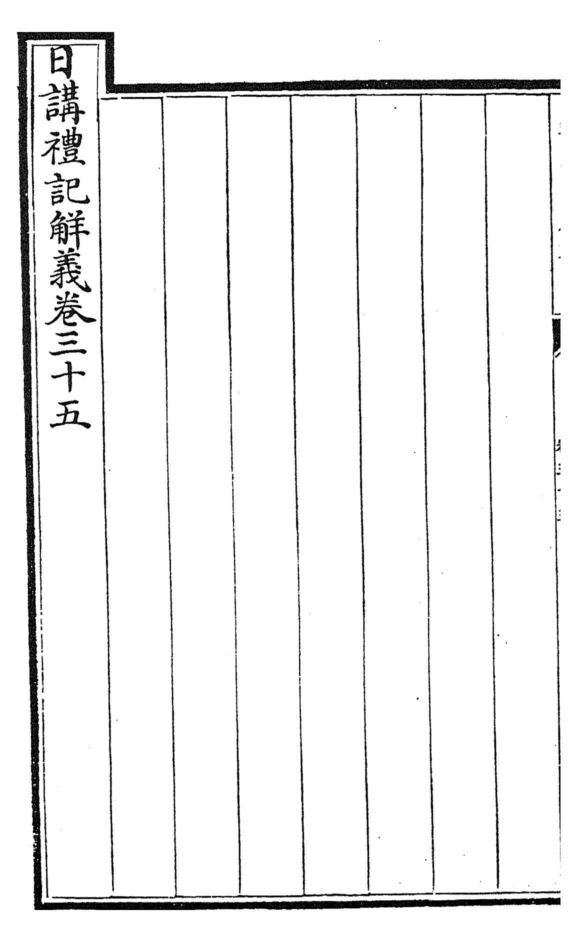
官不過五十夏后氏則官百殷則二百周則多至三百喪葬之飾不同若有虞氏之為綏夏后氏之為綢練殷之為崇牙周之為璧翣是已案注疏綏亦旌旂之綏也夏綢其杠以練為之旒殷又刻繒為崇牙以飾其側亦飾彌多也周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌僕御持翣翣上戴之以璧陳之以障柩車

凡四代之服器官魯兼用之是故魯王禮也天下傳之久矣君臣未嘗相弒也禮樂刑法政俗未嘗相變也天

下以為有道之國是故天下資禮樂焉

此結言魯之用王禮而為天下法也凡四代之服與器與官為周天子所兼用者而魯皆用之是故魯有王者之禮也天下傳述之久矣其君臣未嘗相弒也其禮樂刑法政俗未嘗相變也天下以此推為有道之國故天下而有禮樂未明者必資於魯以考其章程節奏焉鄭注云春秋時魯三君弒又士之有誄由莊公始婦人髽而弔始於臺駘云君臣未嘗相弒政

俗未嘗相變亦近誣矣案周衰而魯僭如楚稱王晉請隧之比矣故夫子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣禮莫嚴於辨上下周公制禮而子孫自踰之如此篇所陳器數畧可攷爾於義無足取也

日講禮記解義卷三十五

日講禮記解義卷三十六

喪服小記

喪服小記葢對喪大記而言乃儀禮第十二篇疏義朱子謂是喪服傳也喪服為正經篇名正經之後有記既以補經文所未備此篇詳於喪服又補正經後記之所未備以所記之事較小故名小記

斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布齊衰帶惡笄

以終喪男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義為男子則免為婦人則髽

此言男女居喪首飾之别也斬衰主人為父之服括髮者以麻自項而前交於額上卻而繞於紒也小斂為父括髮而至於成服為母則初括髮及拜賓後即堂下之位而免齊衰以榛木為笄謂之惡笄髽有二斬衰麻髽齊衰布髽皆名露紒主人為父斬衰則括髮以麻為母亦括髮以麻但著免而用布婦人服齊

衰則絰帶惡笄直至終喪始除其在吉時男子首有吉冠婦人首有吉笄於父喪則男以六升布為冠婦以箭篠為笄於母則男以七升布為冠婦以榛木為笄是冠笄一也又男子於齊衰喪著免婦人於斬衰齊衰皆著髽其義無他以為男子則免為婦人則髽是免髽又一也鄭注云笄所以卷髮帶所以持身也婦人質於喪所以自卷持者有除無變

苴杖竹也削杖桐也

此言杖制之異也斬衰所用之苴杖以竹為之齊衰之削杖以桐為之孔氏疏曰苴者黯也必用竹者以其體圓性貞四時不改明子為父有終身之痛也削者殺也必用桐者桐隨時凋落謂母喪外雖削殺服從時除而終身之心當與父同也案扶老之杖本上末下惟喪杖皆下本竹取幹桐取枝枝近幹處必粗故削之杜氏謂員削之以全體言賈氏據變除禮謂削之使方指拄地處耳古人用木如棘之言吉桑之

言喪則祔之言同為同於父猶稱妣為比於父也
祖父卒而后為祖母後者三年
此言適孫承重之服也適孫無父則承重而為祖三年故必祖父既卒而后為祖母後者亦三年葢祖父在則其服如父在為母也此祖母之喪厭於祖父者也若庶孫則為祖父母皆期
為父母長子稽顙大夫弔之雖緦必稽顙婦人為夫與長子稽顙其餘則否

此言居喪稽首之禮也服重者必先稽顙而後拜賔故為父母為長子皆稽顙此義起於所服也如大夫而弔於士雖緦服必稽顙此義起於所弔也婦人既受重於他族故為夫與長子皆稽顙其餘則否此又義起於所服也案鄭注其餘否恩殺於父母也女主必使異姓則女子在室亦無為主拜賔之禮稽顙自無所用之不待既嫁而後恩殺於父母也

男主必使同姓女主必使異姓

此言主喪之禮也異姓同宗之婦也喪必有男主以接男賓女主以接女賓父母之喪適子為男主適婦為女主若無男主而使人攝主必使喪家同姓之男無女主而使人攝主必使喪家異姓之女徐氏師曾曰此為無主後者而言男主使同姓雖壻不得與女主使異姓雖姊妹及女不得與也

為父後者為出母無服

此言不喪出母之禮也出妻之子為母期而不禫父

没則為父後者為出母無服葢適子係嗣烝嘗不敢以私親廢先祖之祀也

親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣

此言五服隆殺之義也親親之禮上父下子而已居其中為三父之上有祖子之下有孫是以三為五祖之上有曾高二祖孫之下有曾玄二孫是以五為九制服之法由父而至高祖為上殺由子而至玄孫為下殺由親兄弟而至同高祖之兄弟為旁殺自此而

外本宗之親已盡則無服矣鄭注云己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕也夫人生則有父壯則有子父子與己此小宗伯三族之別也父者子之祖因上推之以及於己之祖子者父之孫因下推之以及於己之孫是之謂以三為五也己之祖自己子視之則為曾祖王父自己孫視之則為高祖王父己之孫自己父視之則為曾孫自己祖視之則

為玄孫故又上推以及己之曾高下推以及己之曾玄是之謂以五為九也己之所親以一為三祖孫所親以五為七記不言者以父子一體而高玄與曾同服故不辨異之也服父三年服祖期則曾祖宜大功高祖宜小功而皆齊衰三月者不敢以大小功旁親之服加乎至尊故重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也此之謂上殺服適子三年庶子期適孫期庶孫大功則曾孫宜五月而與玄孫皆緦麻三月者曾孫服

曾祖三月曾祖報之亦三月曾祖尊也故加齊衰曾孫卑也故服緦麻此之謂下殺服祖期則世叔宜大功以其與父一體故加以期從世叔則疏矣加所不及故服小功族世叔又疏矣故服緦麻此發父而旁殺者也祖之兄弟小功曾祖兄弟緦麻高祖兄弟無服此發祖而旁殺者也同父至親期同祖為從大功同曾祖為再從小功同高祖為三從緦麻此發兄弟而旁殺者也父為子期兄弟之子宜九月不九月而

期者以其猶子而進之也從兄弟之子小功再從兄弟之子緦麻此發子而旁殺者也祖為孫大功兄弟之孫小功從兄弟之孫緦麻此發孫而旁殺者也葢服有加也有報也有降也祖之齊衰世叔從子之期皆加也曾孫之三月與兄弟之孫五月皆報也若夫降有四品則非五服之正也

王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之

此言王者禘祭立廟之制也庶子王或無世子或世子有廢疾不可立而庶子立為王者也禘為王者之大祭蓋推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟以始祖配之而又立四親廟以事高曾祖禰凡庶子之為王者其祭亦如之案禘之與郊自兩事也注疏以禘為郊天以祖所自出為先祖所從出之天若所謂感生帝者非也劉氏謂而立四廟之上當有諸侯及其大祖六字不若方氏謂據月祭之親廟言之於文義

為恊庶子不祭庶子王然後祭尊正統也陳氏乃謂旁支入繼自立四廟視始受命而王者其說尤繆光武中興特起非漢哀帝宋英宗之比劉氏又謂庶子王亦如之當承慈母與妾母不世祭也之下則古未有為妾立四廟者其說亦非也

別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也

此明尊祖敬宗之義也所謂別子有三一是諸侯嫡子之弟別於正嫡二是異姓之公子來自他國別於本國不來者三是庶姓起為卿大夫別於不仕者皆與後世為始祖繼別子之適長子則與族人為大宗別子之庶子繼以長子則為同父兄弟之小宗夫大宗百世不遷其有五世而遷者繼高祖之小宗是也故五世以上無服則祖遷於上因各從其近者為宗則宗易於下蓋宗是祖之正體惟其尊祖所以敬宗

敬宗正所以尊祖禰也孔氏疏曰此五世而遷實是繼高祖者之子記文畧唯云繼高祖若繼高祖之身未滿五世猶為宗也族人一身事四宗事親兄弟之適是繼禰小宗也事從兄弟之適是繼祖小宗也事再從兄弟之適是繼曾祖小宗也事三從兄弟之適是繼高祖小宗也小宗凡四獨云繼禰者初皆繼禰為始據初為言故也

庶子不祭祖者明其宗也庶子不為長子斬不繼祖與

禰故也庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食

庶子不祭禰者明其宗也

此言庶子之禮以明重祭之意也長中下殤未成人而死者也無後者成人未昏或已昏無子者也庶子不得祭祖者所以明其宗也庶子不為其長子服斬衰三年以不得繼祖與禰故也庶子不祭殤與無後者以殤與無後者宜從祭祖之時祔食而祖廟在宗子之家也庶子不得祭禰者亦以明其宗也劉智釋

疑曰父之重長子以其當為禰後也其所繼者於父則禰於子則祖也孔疏云禮為後者有四條皆不為斬有體而不正庶子為後是也有正而不體適孫為後是也有傳重而非正體庶孫為後是也有正體而不傳重適子有廢疾不立是也四者皆期惟正體又傳重者乃極服耳案鄭注以不祭祖為祖之庶此庶子與宗子俱為適士得立二廟而祖廟在宗子之家不祭禰為父之庶此庶子與宗子俱為下士得立一

廟而禰廟在宗子之家朱子以為說得繁碎質言之只是庶子不祭耳注又以不祭殤為父之庶不祭無後為祖之庶實則無後者祖庶固不得祭父庶亦不得祭也

親親尊尊長長男女之有别人道之大者也

此明服制隆殺之義也親親謂父母尊尊謂祖曾高長長謂兄及旁親不言卑幼舉尊長該之也男女有别若為父斬而母齊衰為在室姑姊妹期出嫁大功

為夫斬為妻期之屬服之所由制或以親親或以尊
尊或以長長或以男女之有别此皆人道之大者也
案吳氏以親親為下治子孫孔氏以尊尊為祖及曾
高此特一隅耳親親莫大於父子尊尊莫大於君臣
觀喪服所謂以恩制以義制者可知矣

從服者所從亡則已屬從者所從雖沒也服妾從女君
而出則不為女君之子服

此明從服之制也妾謂女君之姪娣服之制有所謂

從服者謂與彼本非親屬徒從此而服彼如妾爲女
君之黨子從母服於母之君母妾子爲君母之黨臣
從君而服君之黨是已此四者惟女君雖沒妾猶服
女君之黨其餘則所從既亡即止而不服有所謂屬
從者謂骨血連續以爲親如子從母服母之黨妻從
夫服夫之黨夫從妻服妻之黨是已此三者則所從
雖沒猶爲之服又妾與女君同入因服女君之子若
女君既出而妾從之出則其子死惟母自服之妾以

義絶不為女君之子服矣方氏慤曰從服即大傳所謂徒從也徒從不若屬從之重

禮不王不禘

此言禘祭之重也禮莫重於禘非王者不得行之陸氏佃曰此文宜在王者禘其祖之所自出之上

世子不降妻之父母其為妻也與大夫之適子同

此明世子為其妻黨之服制也世子謂天子諸侯之適子傳世者禮為妻之父母緦惟天子諸侯尊則降

而無服世子不敢擬於君道故仍服緦而不降妻之
父母其為妻也齊衰不杖與大夫之適子同亦不降
也案服問有從有服而無服公子為其妻之父母不
言世子是世子獨有服也豈以世子之妻將從宗廟
社稷之事不降其妻故并不降其父母與

父為士子為天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士
服父為天子諸侯子為士祭以士其尸服以士服

此明祭先隆殺之制也祭用生者之禮如父為士而

子為天子諸侯則祭以天子諸侯唯尸之服仍以士服如父為天子諸侯而子為士則祭以士并其尸之服亦以士服案士服三玄端也皮弁也爵弁也天子皮弁以視朝玄端以居諸侯玄端以視朝則尸即服士服原不失為天子諸侯之舊其服原遺衣服所有也若衮冕鷩冕豈可於士廟服之

婦當喪而出則除之為父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之

此明婦人遭喪出入之節也練謂期而小祥衣練服
也若婦當舅姑之喪而為夫所出則除其服恩義既
絕也若當父母之喪未期而為夫所出則如在室時
而終三年若在父母小祥後被出則止而不服若被
出而遇父母之喪未及期而夫命之反則但終期服
若反在期後則遂終三年案記者因儀禮有子嫁反
在父之室為父三年之文故推極其禮如此夫既練
而出服之既除者不可以再始也然反父母之室而

吉服以臨祭奠閒兄弟之衰麻可乎既練而反服之未除者不可以無終也然反夫之室而箭笄髽衰以侍舅姑而疑於為其夫可乎古者婦為舅姑期之外服青縑以俟夫之終喪出與反者皆從是以終喪而居處飲食則自致焉可也

再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也故期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也

此明遭喪變除之義也七月之喪儀禮大功章中殤七月是也祭謂小祥之祭除喪謂男子除首絰婦人除要帶而易練服也喪服之節各應歲時之氣再期之喪為斬衰三年也期之喪為齊衰二年也九月七月之喪為大功三時也五月之喪為小功二時也三月之喪為緦麻一時也故三年之喪期而祭者禮也期而除喪者道也祭以存親除喪為天道之變兩事雖同一時然祭非為除喪而設也案練祥之祭總名

除喪而云不為除喪者記者恐哀慼之情衰而徒以
除喪畢此祭也猶所謂外除也云爾

三年而后葬者必再祭其祭之閒不同時而除喪

此言葬不及時之祭也再祭練與祥也練者小祥祥
者大祥除喪有二一謂除絰一謂除衰也孝子若以
事故不得及時治葬當練祥之歲月以柩在殯不可
除服則葬畢必再舉練祥二祭以除之但此兩祭仍
以兩次相間舉行而不同在一時如此月練祭則男

子除首絰婦人除要帶俟次月祥祭乃除衰服不同時而除喪也馬氏曰祭不為除喪而除喪必因乎祭以祭為吉禮除喪所以從吉也夫練祥之時已過矣而必再祭又祭之間不同時者不忍於忘親之速也案鄭注已祥則除不禫禫是終喪之祭詩檜風素冠傳云据玉藻縞冠素紕既祥之冠也祥則冠之禫則除之祥冠至禫月而除當無不祭而除之禮此注云不禫者為三年而后葬者言之也

大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已

此言為人主喪親疏之義也大功者謂死者之從父昆弟也若大功者主人之喪而死者有妻若子為服三年之喪者必為之舉練祥二祭若主喪而為朋友則但於葬畢為之虞祭祔祭而已由是推之無三年者何以不為之練祥也無後者從祖祔食他日之主祭者即此大功者也若亡者無族何以不并主其練

祥也朋友虞祔而退衆賔皆在焉故主其事而不為嫌練祥之祭䕫也自致其哀而以朋友參焉則瀆矣然則妻可練祥而不得虞祔者虞有禮於賔祔以告其祖非婦人所得專焉故也

士妾有子而為之緦無子則已

此言為妾服之禮也母以子貴故士之於妾惟有子者而為之緦無子則已案喪服云大夫為貴妾緦言貴妾雖無子猶服之也士卑故妾無子則不服不殊

別妾之貴賤

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪己則否

此明家庭稅服之禮也稅追服也若生於他國而祖父母諸父昆弟皆在本國己不及識今聞其死而日月已過父則追而服之己則不服也案此義終屬可疑祖父母諸父昆弟皆正體至親之期也於是焉而不稅則喪紀爲已疏矣當是從祖父母及所出之諸父昆弟於父爲期爲大功而已皆小功乃所謂小功

不稅者或曰此謂祖父母之昆弟及諸父之昆弟祖父母之昆弟祖伯叔父母也諸父之昆弟從伯叔父母也於服亦小功也

為君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅

此明朝廷稅服之禮也卿大夫為君之父母妻長子皆有服今出使他國或以事久留而於君除喪之後始聞其喪則不追服也孔氏疏曰若君未除則從服己除則不稅恩輕故也

降而在緦小功者則稅之

此言降服宜稅之禮也降者殺其正服也如為叔父期以下殤而降小功為庶孫大功以中殤而降緦之類降服重於正服故服有降而在緦小功者雖輕實重必追服之鄭注云此句宜承父稅喪已則否謂正親在齊衰大功者正親緦小功不稅矣

近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅雖君未知喪臣服已

此明臣於國喪服與不服之别也近臣謂閽寺之屬其餘謂卿大夫從君為介為行人宰史者近臣從君往他國或以故未返而君之親喪已過服期君服之斯亦服之矣其餘惟服限未滿亦從君而服若限滿而君稅則不從君而稅也至君之出雖未知本國有喪而臣之留國者自以禮成服則又不待君返也案近臣朝夕左右不可異於君然非為死者服故孔氏謂非稅義也

虞杖不入於室祔杖不升於堂

此言殺哀之節也喪禮先虞而後祔虞祭在寢祭後不以杖入室祔祭在祖廟祭後不以杖升堂蓋哀益殺而敬彌多也

為君母後者君母卒則不為君母之黨服

此言庶子為君母後所從亡則已之事也庶子以君母無適子而為之後者若君母既沒則於君母之黨不復為之服矣蓋妾子於君母之黨為徒從雖為後

而不得同於適子之服母黨也或曰禮庶子為父後者為其外祖父母從母舅無服以與尊者為體不得服私親也則不為君母之黨服而何服乎疑此有闕文當云為君母後者君母卒為君母之黨服不為君母後君母卒則不為君母之黨服

經殺五分而去一杖大如經

此明經杖之制也麻在首在要皆曰經分言之則首曰經要曰帶杖大如經如要經也如首經之大殺五

分而去其一則要絰之制也等而減之是齊衰之首絰大如斬衰之帶絰去五分一而以為齊衰之帶絰大功之首絰大如齊衰之帶絰去五分一而以為大功之帶絰小功之首絰大如大功之帶絰去五分一而以為小功之帶絰緦麻之首絰大如小功之帶絰去五分一而以為緦麻之帶絰斬齊之杖其大各如其帶絰孔氏疏曰首尊而要卑卑宜小故五分而去一象服數之有五杖大如絰同在下之物故也案喪

服疏斬衰首絰大搹朱子曰首絰大一搤只大母指與第二指一圍

妾為君之長子與女君同

此言妾服適子之禮也妾為君之長子其服與女君同女君為長子三年妾從女君服亦為女君長子三年鄭氏謂不敢以恩輕輕服服君之正統也

除喪者先重者易服者易輕者

此言除喪易服之制也除喪謂練易服謂大喪既虞

卒哭而遭小喪也男服重首而輕要婦服重要而輕首凡服之重者有除無變故小祥除喪則男子除首經婦人除要經而先除重者以哀宜漸殺故也其先遭重喪後遭輕喪而變易其服者則男子易要帶婦人易首服而但易輕者以服宜從重故也案若未虞卒哭後喪不能變則服其服以哭之仍反初服

無事不辟廟門哭皆於其次

此明在殯無事之禮也辟開也廟門殯宮門也次倚

廬也鬼神尚幽闇若無事則不辟廟門凡葬前晝夜無時之哭皆於廬次案有事謂朝夕哭及適子受弔皆入門内即位哭故須辟廟門餘則哭於次次在中門之外

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏

此明復與書銘之制也復招魂復魄也書銘書死者名字於明旌也士喪禮為銘各以其物士長三尺大

夫五尺諸侯七尺天子九尺姓與伯仲如云孟姬叔姬季姬之類古者質不諱名故復與書銘自天子以至於士其辭一也男子稱其名以復之銘之婦人書其姓與伯仲如不知姓則書氏鄭注云此謂殷禮也殷質不重名復則臣得名君

日講禮記解義卷三十七

喪服小記

斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同麻葛皆兼服之

此言既虞之服也斬衰既虞則變苴絰為葛絰與齊衰初死之麻絰大小同齊衰既虞亦變牡麻為葛絰與大功初死之麻絰大小同若居重喪而遭輕喪惟

其麻同故皆無服之鄭注云服之謂服麻又服葛也男子則絰上服之葛帶下服之麻婦人則絰下服之麻固自帶其故帶也所謂易服易輕者也無服之文主於男子

報葬者報虞三月而后卒哭

此言虞祭之變禮也報讀為赴急疾之義士或以家貧或以他故不待三月而即葬者既疾葬亦疾虞虞以安神不可後也惟卒哭之祭必俟三月而后行之

案葬之不得不急者存乎勢而不忍急者存乎心故
虞與葬相因而卒哭必仍待於哀殺也
父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰
此言並遭親喪之禮也偕即曾子問並有喪是也子
若父母之喪並則母先葬先葬者不虞祔必待葬父
畢既虞祔而后為母虞祔其葬母之時亦服斬衰以
父未葬不敢變服也鄭注云言其葬服斬衰則虞祔
各以其服矣及練祥皆然卒事反服重

大夫降其庶子其孫不降其父大夫不主士之喪

此明大夫壓降之制也父為衆子齊衰不杖期惟大夫為庶子降服大功然降其子而不壓其孫故庶子之子不降其父而仍服三年又大夫位尊士死無主後雖其親屬固不得主士之喪也案大夫為庶子降服大功若庶子亦為大夫則不降大夫不主士之喪若適子為士父必主之庶子則使其子主之

為慈母之父母無服夫為人後者其妻為舅姑大功

此言服之所殺也舅姑指夫所自生者而言慈母如母齊衰三年以本非骨肉故為其父母無服恩所不及也夫為人後者其妻為本舅姑服大功恩隆於所後也案為人後者為所生父母不杖期妻從夫降一等故服大功猶稱舅姑者舍舅姑無稱也如為人後者為其父母報猶稱父母者舍父母無稱也此所謂辭窮直書而歐陽氏乃切切辨之抑惑矣

士祔於大夫則易牲

此言祭有特隆也若祖為大夫孫為士孫死祔祭於祖則以少牢易特牲以士牲卑不可祭尊也案此初祔於祖與從祖祔食不同

繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰為同居有主後者為異居

此言服繼父之義也繼父謂母後嫁之夫夫所謂繼父不同居者必其先嘗同居謂此子幼孤無大功之親隨母適後夫後夫亦無大功之親於是乎同財而

使祭其祖禰此為同居繼父則為之服齊衰若繼父有子為主後先同居而後異居則為之服齊衰三月以其撫育之恩次於生我也夫先王之世不能使天下無孤寡之人亦不能使天下無再適人之婦為此制者所以寓恤孤之仁而勸天下之人不獨子其子也若未嘗同居則不為異居是謂路人無服

哭朋友者於門外之右南面

此言哭友之位也門外謂寢門外右謂西邊哭朋友

者於門外之右面南面爲有弔賔至故爲主以待之也案檀弓謂朋友吾哭諸寢門之外必在右而嚮南者所以變於有親者也

祔葬者不筮宅士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士

此明祔葬祔廟之禮也宅塋也諸祖父其祖爲諸侯

者之兄若弟也諸祖姑諸祖父之妻也妾祖姑祖父之妾也亡無也中閒也凡祔葬者不更筮宅以前人之宅已筮而言也祔廟者士大夫不得祔於諸侯以諸侯之貴與士大夫闊絶故祔於諸祖父之為士大夫者其妻則祔於諸祖姑妾則祔於妾祖姑若祖無妾則又閒曾祖一位而祔於高祖之妾所以然者祔必以昭穆故也諸侯不得祔於天子以卑孫不可以祔尊祖天子諸侯大夫可以祔於祖之為士者以孫

貴不敢卑其祖也案祔者謂以後死祔前而神事之故葬與廟皆謂之祔馬氏曰士之於大夫皆人臣也勢有可幾故得祔天子諸侯則君也士大夫不得祔於諸侯諸侯不得祔於天子所以明君臣之義也又案祔廟有二有初以班附至新主入廟而所祔之主已遷上一廟者如三昭三穆之遞遷也有祔之而即隨之食者如殤與無後之從祖祔食也

為母之君母母卒則不服宗子母在為妻禫

此言所服之有隆殺也君母嫡母也為母之君母從母而服是謂徒從徒從者所從亡則已若母卒則不為母之君母服矣宗子為妻父在者不杖不杖則不禫若父沒母在則為妻禫矣案母卒而不為其君母服以非母所自出故殺也母雖在而為其妻禫以宗婦因宗子而重故隆也

為慈母後者為庶母可也為祖庶母可也

此言所後之無隆殺也庶母父妾也祖庶母祖妾也

妾子之無母者父命與妾之無子者為子而為之後禮固然矣由是推之若妾甞有子而子已死命他妾之子為其後可也若父妾有子而子死命已之妾子後其子以為之後亦可也孔氏疏曰傳謂妾之無子者妾子之無母者父命為子母而子服此慈母三年此即為慈母後也記者見喪服有此例故觸類言之案喪服傳為人後者孰後後大宗也大宗收族者也不可以絶則知庶子無後可從祖祔食不必為之置

後矣庶子且不必置後豈有以庶妾而為之置後者

慈母如母傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以為子命子曰女以為母則生養之終身死喪之三年貴命也此所謂為後者葢主其生養死葬之事非嗣子傳重之謂也既可命無子之妾母之喪之如母或父命有子之庶母母之或祖命其妾母之皆可喪之如母也

為父母妻長子禫

此言當禫之喪也喪之致厚者為父為母為妻為長子禫是也張子曰喪之有禫所以致厚記故舉此四者言之然妻為夫亦禫父沒為慈母亦禫也

慈母與妾母不世祭也

此言不世祭之事也凡慈母與妾母子祭之而孫則不祭以殺於適也案雜記云主妾之喪自祔至練祥使其子主之是妾母有祔食之禮也妾母不世祭而前經云妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔何也穀

梁傳云禮庶子為君為其母築宮使公子主其祭於子祭於孫止魯有仲子之宮是諸侯得為生母立廟矣所謂不世祭者非必子立之而孫遂毀之或薦而不祭至親盡乃遷與若士大夫斷無立妾廟之禮故孔疏謂是為壇祔之也

丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤為殤後者以其服服之

此言不為殤之制也丈夫既冠而不為殤婦人既笄

而不為殤若為殤後者即以其服服之而無所降也殤無為人父之道而有為殤後者何也葢大宗之子未及成人而殤取殤者之兄弟若兄之子以為後則以為人後之服而服之如父若魯之閔公八歲而薨僖為之後是已夫禮之制殤所以示長幼之節而殺其恩也大宗重則長幼之節輕故殤之服而有時不異乎成人不以宜殺之恩而虧尊祖之義此所謂權也解者以後為喪主而服其本服於義疏矣

久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已

此言不即葬之制也已除也喪以有他故久而不葬者唯主喪者不得遂除衰絰其餘自期以下至緦之親雖以主人未葬不得變葛然服麻至月數終足當除則除不待主人葬畢以後也葢主喪者恩重哀深故不葬即服不變餘則殺矣然既除而尚藏之及葬則反服其服也庾氏蔚之曰服問云君所主夫人妻

大子適婦此以尊主卑無緣以卑之未葬使尊者長服之衰絰也是知主喪不除惟承重者為其祖曾若子為父臣為君妻為夫也

箭笄終喪三年齊衰三月與大功同者繩屨

此言男女喪服重輕之制也箭篠也繩屨以麻繩為屨也斬衰而箭笄卷髮女子之重服也則終三年而不易其齊衰三月與大功九月尊卑異而恩同故皆以繩為屨案箭笄三年者謂妻為夫妾為君女子在

室及已嫁反在室為父之屬至大功以上均名重服

齊衰尊大功卑而繩屨不異者以恩制也

練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賔大祥吉服而筮尸

此言練祥祭禮吉凶之制也練小祥也筮日筮祥祭之日筮尸筮祥祭之尸視濯視祭器之滌濯也有司謂執事者要絰謂葛絰吉服謂朝服也將小祥時有

筮日筮尸視濯三事皆豫服要絰杖繩屨俟執事者告三事辦具而后去杖以行事當筮日筮尸之時為有賔來故筮畢復執杖以拜送至大祥則吉服筮尸而敬無不伸矣黄氏曰臨事而豫服祥祭之服者殺哀之漸也去杖而筮者敬也既筮而杖以拜送賔者猶哀也大祥則吉服而筮者送死有已復生有節也庶子在父之室則為其母不禫庶子不以杖即位父不主庶子之喪則孫以杖即位可也父在庶子為妻以杖

即位可也

此言庶子居喪之禮也家統一尊不命之士父子同宮故庶子壓於父則為其母不禫父母之喪適子得執杖進阼階哭位葢古者杖以輔病其後以杖為主喪者之用喪無二主即無二杖故庶子至中門外則去之而不以杖即位也父主適子之喪而有杖則其子不得杖父既不主庶子故孫以杖即位可也舅主適婦之喪則適子為妻不得杖舅既不主庶婦故庶

子為妻以杖即位可也鄭注云孫以杖即位祖不壓
孫孫得伸也孔疏云妻次子既非家嗣亦同妾子也
父主妻喪故主適婦父不主妾喪故不主庶婦
諸侯弔於異國之臣則其君為主諸侯弔必皮弁錫衰
所弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫衰
此言諸侯來弔之禮也錫者治其布使滑易也未喪
服未成服也諸侯無弔外臣之禮若在異國而適遇
其卿大夫之喪以主君故而弔之則君為主而拜賓

以其位之相敵也諸侯所用之弔服必皮弁錫衰其弔之緩雖已葬非免時而主人必免變禮以尊君也其弔之速主人未成服則君亦不錫衰未純乎凶因乎主也鄭注云君為之主弔臣恩為己也子不敢當主中庭北面哭不拜孔疏云若自弔己臣則素弁環經錫衰也一云自弔己臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁經耳主人必免者諸侯來弔主人必為之重禮凡五服大功以上為重重服為免之節自始死

至葬卒哭後乃不復免小功以下為輕輕服為免之
節自始死至殯殯後不復免至葬啓殯之後而免以
至卒哭如始死此云主人必免謂大功以上也下云
親者皆免注云大功以上也案士喪禮衆主人免在
小歛後疏兩始死字恐是小歛之誤

養有疾者不喪服遂以主其喪非養者入主人之喪則
不易已之喪服養尊者必易服養卑者否

此言養疾主喪之制也養有疾者謂疾者無近親而

已往養其疾也尊謂父兄卑謂子弟若養有疾之人其時身有喪服則必釋去惡其凶也疾者死而無主後則亦遂以主其喪其非養者而入主人之喪則不易去己之喪服凡養疾者為父兄之屬必易服子弟之屬則否矣案所養者亦五服之旁親以其尊也故釋己服而養之所謂己喪期大功以下既葬卒哭斬衰既練而後故得為旁親養若未練未葬則使人養而已不親養也

妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也婦之喪虞卒哭

其夫若子主之祔則舅主之

此類言祔祭之禮也女君適祖姑也妾之祔當於妾

祖姑無則祔於高祖之妾若又無高祖之妾則易牲

而祔於適祖姑可也婦之喪虞與卒哭在寢則其夫

若子主之祔於廟而祭舅之母則舅主之尊卑異故

所主不同也案妾祔女君則易牲與士祔於大夫同

義或曰喪服女君俱指適妻言祖姑及高祖姑俱無

妾可祔則遂於適妻祔之生既相依死亦相祔禮之變也

士不攝大夫士攝大夫唯宗子

此言攝主之禮也大夫死而無主後其親屬之為士者不可攝大夫而主己死大夫之喪唯宗子分尊雖為士可以攝主大夫之喪也案此本陸氏佃吴氏澄之說於文為順注疏謂士喪無主不敢使大夫無攝為主若士是宗子則可以攝之便與大夫不主士喪

之義乖矣葢上言大夫不可主士之喪此則言士不可主大夫之喪義各有在也

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而為主

此言兄弟來奔喪而處之之禮也主人未除喪而有兄弟自他國至則主人不免而為主葢免必有時葬後唯君來弔雖非時亦免若兄弟則哀慼同之無須服此矣

陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可

也

此言陳器之禮也器送葬之明器也省減殺也陳器之道有二賓客所贈以多為榮而納壙有定數故多陳之而省納之可也主人所作則有限而悉依於禮故省陳之而盡納之可也

奔兄弟之喪先之墓而後之家為位而哭所知之喪則哭於宮而後之墓

此類言奔喪之禮也宮故殯宮也奔兄弟之喪不由

主人自然相親故先之墓而後之家為位而哭若所知之喪則必由主人乃致哀戚故先哭於宮而後之墓徐氏師曾曰此皆謂既葬而至者

父不為衆子次於外

此言父為衆子之制也衆子謂庶子父為適長子居喪則次於中門之外而於衆子否以降於適也案鄭注云於庶子畧自若居寢謂若平日之居寢不變次耳非無哀戚也

與諸侯為兄弟者服斬

此言與尊者為親之禮也兄弟本為期喪唯與諸侯為兄弟者服斬衰三年以其為君有父之道也熊氏安生曰諸侯死凡與諸侯有五服之親者皆服斬鄭注云明雖在異國猶來為三年也孔疏云不言與君為兄弟而言與諸侯為兄弟故知容在異國也疏又云雖在他國仕為卿大夫得為舊君服斬此恐未是

下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之

此言從輕而重之服制也澡麻治其麻使潔白也不絕本不斷其根也報猶合也期親之喪以下殤而降為小功者帶用澡麻不去其根垂麻向下又屈而反向上至要中合而糾之以示重也鄭注凡殤散帶垂案小功澡麻斷本此澡麻不斷本異於正小功也

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者

此言婦人祔祭之禮也三人蓋有二繼也婦應祔於祖姑若祖姑有三人則祔於舅所生者親親也案程

氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀者是再娶所生即以所生配朱子曰程先生此說恐誤唐會要中有論凡是適母無先後皆當並祔合祭與古者諸侯之禮不同只合從唐人所議為允唯葬則令人夫婦未必皆合葬繼室別營兆域宜亦可矣

其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫牲

此言夫祔妻之分也祔者夫死而其妻與夫合祭也

夫祔妻之禮若妻死時夫為大夫其後夫遂失位死而祔祭於其妻止得依夫今所得用之牲不得易用昔大夫之牲也若妻死時夫未為大夫至後為大夫死而祔祭於其妻則得用大夫牲矣鄭注此謂始來仕無廟者孔疏若有廟則死者當祔於祖不得祔於妻也案禮大夫三廟蓋有有廟而無主者如伯禽封魯不祖天子而周公尚存則五廟皆虛也周公薨當入魯大廟而不得祔於大王所謂別子為祖也別子

為祖則無可祔假設夫人先死亦不得祔於大王之妃而自入魯大廟矣由是推之諸侯庶子始命為大夫及大夫之庶子别仕他國者其所立之三廟皆無主可祔故鄭直謂之無廟也妻死主入廟而夫後死主即祔於其妻應氏謂不立祖廟無縁為妻立廟者誤也

為父後者為出母無服無服也者喪者不祭故也

此申言適子不喪出母之故也為父後者於出母之

死則無服所以無服者居喪不祭故也此尊祖敬宗家無二主之義先王制作精微不苟葢如此

婦人不為主而杖者姑在為夫杖母為長子削杖女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖

此論婦人應杖之節也削杖桐也禮婦人不杖而亦有不為主而杖者如夫死姑在則為夫杖長子死則母為削杖女子子在室未嫁父母死而無男昆弟主喪其攝主不杖則子年長者一人杖葢為夫杖者以

其無子也爲長子杖者以其無父也此三者皆無主之喪故婦人杖其曰一人明無二杖也

緦小功虞卒哭則免既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免爲兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之遠葬者比反哭者皆冠及郊而后免反哭君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免

此言居喪著免之節也遠葬墓在四郊之外緦小功

當既殯先啓之間雖有事不免虞與卒哭則免不以恩輕而畧於後也既葬若有故而不報虞則雖主人皆冠以飾首及虞則主人至緦小功皆免仍盡禮也為小功以下之兄弟若緩葬而既除喪及葬必追服其服至報虞卒哭則免如有故而不報虞則除之以期既滿也遠葬而將反哭者皆冠及郊而后免反哭於廟在道與入廟禮宜異也既葬而本國之君來弔雖不當免時而主人必免絏其要絰不使散垂即異

國之君來弔亦與本國之君同而主人著免并親之
在於大功以上者皆免所以尊君也鄭注不散麻者
自若絞垂為人君變貶於大斂之前既啓之後也
除殤之喪者其祭也必玄除成喪者其祭也朝服縞冠
此言除喪之禮也殤無虞卒哭及練之變服故除喪
者其祭必玄而於成人為釋禫之服也若除成人之
喪則祥祭用朝服縞冠而禮較重矣朝服本玄冠緇
衣素裳不玄冠而縞冠是未純吉之服也案鄭注謂

玄為玄冠玄端黄裳陸氏佃云言必玄則裳亦玄可知

奔父之喪括髮於堂上袒降踊襲絰于東方奔母之喪不括髮袒於堂上降踊襲免于東方絰即位成踊出門哭止三日而五哭三袒

此言人子奔喪之禮也與奔喪篇大同小異不言笄纚者奔喪異於初死也子奔父喪者至家即以麻括髮於殯宫之堂上袒衣降阼階之東而踊踊畢襲衣

著首絰於東序東奔母喪者初時括髮自又哭以後至成服不括髮袒於堂上降踊襲衣著免於東方而加要絰其於父母自即位於阼階之東而更踊至出殯宮門而就廬次則哭止三日之間凡五哭三袒五哭者初至哭與明日又明日之朝夕而五也三袒者初至袒與明日又明日之朝而三也案此奔喪謂道遠已殯而至者若至在未殯之前則當視在家之禮不得減殺也

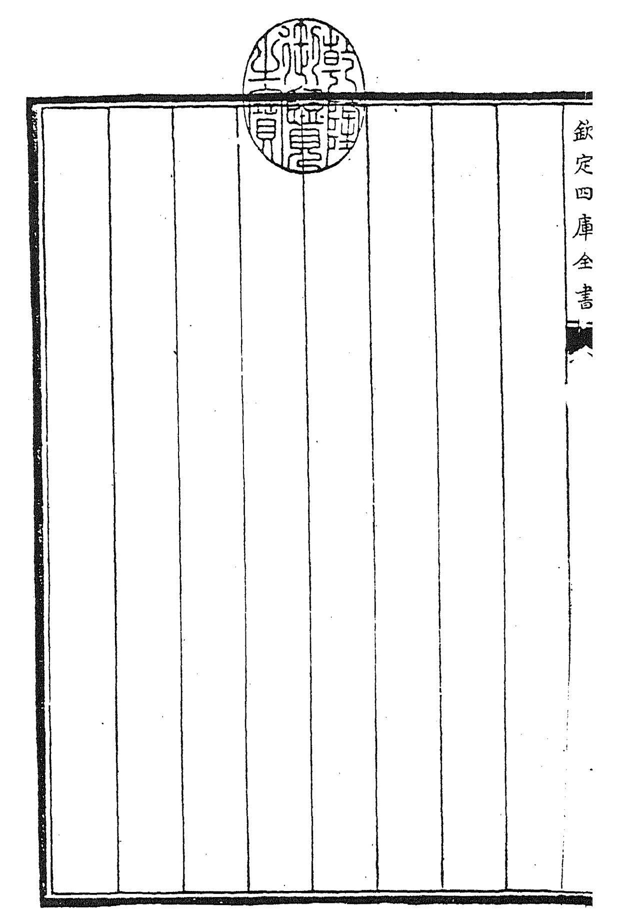
適婦不為舅後者則姑為之小功

此言姑服適婦之變禮也舅字下一本有姑字舅姑為適婦大功為庶婦小功若適婦不為舅後者則姑以庶婦之服服之為之小功而已鄭注云不為舅後謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如庶子庶婦

謹案卷三十六第八頁後七行據初為言刊本言訛元據集說改

第十八頁前六行則又不待君返也刊本也訛口據集說改

卷三十七第一頁前五行麻同皆兼服之陳澔集說亦作麻同據注疏本作麻葛皆兼服之注云皆者皆上二事也兼服之謂服麻又服葛也當從注疏本改

欽定四庫全書

覆校官編修臣方　煒

校對官檢討臣王坦修

謄録貢生臣王　詢